LIBRARY
AUG 9 1971
UNIVERSITY OF TORONTO

PL
2464
Z6H782
v. 3

[redacted]

經言拾遺卷之七

當塗　徐文靖位山學
侄婿毛大鵬雲翼訂

繫辭上傳

靖按南齊書陸澄傳澄與王儉書曰弼於注經中已舉繫辭故不復別注今若專取弼易則繫說無注顧歡傳歡又注王弼二繫學者傳之又沈驎士傳注周易兩繫訓注唐書藝文志謝萬桓玄荀諺荀柔之宋褰蕭子政皆注繫辭劉瓛有繫辭義疏其書並亡今所傳者惟韓康伯注已耳宋天禧中毗陵范諤昌撰易證墜簡二卷上卷類郭京舉正如震卦彖辭內云脫不喪匕鬯四字程正叔取之漸卦上六疑陸字誤胡翼之取之自謂其學出於盜浦李處約廬山許堅下卷繫辭非孔子命名正

可謂之贊繫今爻辭乃可謂之繫辭又乖定其次序又有注補一篇辨周孔述作與諸儒異據此則文王所作卦辭不當與周公爻辭同在繫辭之列後云繫辭以斷其吉凶是故謂之爻則亦止言爻也本義以爲文王繫彖辭周公繫爻辭故同爲繫辭又古本作繫辭上或作繫辭傳惟王肅本作繫辭上傳今從之

卑高以陳卑古本又作埤以鄭玄本作巳剛柔相摩古本又作磨八卦相盪古本又作蕩日月運行運姚信本作違乾知大始王肅本作泰始坤作成物虞翻姚信本作坤化乾以易知易以豉反鄭荀董本並音亦天下之理得而成位乎其中矣馬融王肅本而下有易字

剛柔相摩八卦相盪本義曰此言易卦之變化六十四卦之初剛柔兩畫而已　靖按易中著策老

少陰變爲陽陽化爲陰陽剛而陰柔共相切摩剛
摩柔爲震坎艮之變化柔摩剛爲巽離兌之變化
剛柔兩體爲陰陽二爻相雜而成卦遞相推盪若
十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去
一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故曰八卦
相盪其變化之成象者鼓之以雷霆震起而艮止
也潤之以風雨兌見而巽伏也日月運行一寒一
暑離上而坎下也合而言之皆乾剛而坤柔也其
變化之成形者乾陽也坤陰也一陰一陽之謂道
陰陽合德而剛柔有體乾陽道也統坤以成男震
坎艮皆男而皆成矣坤陰道也承乾而成女巽離
兌皆女而皆成矣夫孰非陽變陰化所爲其初只
剛柔兩
畫而已

繫辭焉而明吉凶 虞翻本有悔吝乎

靖按孔疏曰諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位

嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此不可以一爻爲例

吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也趙玉泉曰吉卽順理而得之象凶卽逆理而失之象悔卽旣失之後困於心衡於慮而爲憂之象吝卽未失之先狃於安溺於樂而爲虞之象也

所居而安者易之序也序虞本作象居則觀其象而玩其辭玩鄭本作翫

彖者言乎象者也爻者

言乎變者也王氏曰彖總一卦之義言爻各言其變也

靖按潘雲舉曰易之彖象二字皆假獸以名之也蓋彖為大豕行則俯首一望而全體皆見故統一卦之體象有六牙故取以喻六爻之象

齊小大者存乎卦韓注曰齊猶言辯也正義曰猶若泰則小往大來否則大往小來之類是也

辭也者各指其所之孔疏之適也若之適於善則其辭善之適於惡則其辭惡也

靖按蓍之法卦有之卦各指所之蓋謂之卦也之卦見於左國者凡十有八莊公二十二年周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否閔公元年初畢萬筮仕於晉遇屯之比成季之將生也筮之遇大有之乾僖公二十五年晉侯將勤王筮之遇大有之睽宣公六年王子伯廖曰其在周易豐之離

宣公十二年知莊子曰周易有之在師之臨襄公九年穆姜初往于東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨襄公二十五年崔武子將娶東郭偃之妹筮之遇困之大過襄公二十八年游吉如楚歸告子展曰楚子將死矣周易有之在復之頤叔孫穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙衛襄公嬖人婤姶生元孔成子筮之遇屯之比昭公十二年南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比昭公二十九年秋龍見於絳郊蔡墨曰周易有之在乾之姤哀公九年晉趙鞅卜救鄭未決陽虎以周易筮之遇泰之需周語簡王十三年單襄公謂其子曰周將得晉國昔成公之歸也晉人筮之遇乾之否晉語董因爲公子重耳筮之得泰之八是皆所謂之卦也之卦者由本卦變而之他卦也故其辭亦各指所之而繫焉

故能彌綸天地之道彌陸德明本作弥地作下俯以察於地理察古

本一作觀原始反終鄭虞本作及終旁行而不流京房本作留

靖按言聖人之德應變旁通而不留滯也義亦可通

樂天知命樂虞翻本作變範圍天地之化而不過馬王本作範違云裁成也故神无方而易无體本義曰至神之妙无有方所易之變化无有形體也

靖按韓注曰方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明徐在漢曰神以天地爲方故立不易方而无方易以天地爲體故體物不遺而无體

一陰一陽之謂道本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道

靖按一也者數之始也天數始于一聖人畫一奇以象陽地數始于一聖人畫一耦以象陰陽之輕清者爲天陰之重濁者爲地一陰一陽而天地生人生物之道不外乎是一陰一陽之謂道是即彌

綸天地之道也陰陽互藏其宅動靜互為其根陽之中有陰陰之中有陽合而言之道也故曰一陰一陽之謂道張彥陵曰朱子以理氣分為兩截夫理言虛氣言實氣之條理謂之理惡可與氣對天地間豈別有理可以運是氣乎陰陽原是渾合不相離的一字不是說分正是說合若云迭運則陰陽仍是二物矣

繼之者善也成之者性也本義曰繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受陰之事也

靖按一陰一陽之道盈滿于天地之間天地以是道生人生物當其由天而之人則謂之繼其純然最初者善也天地之性人為貴得乾道之一陰一陽以成男則其性健得坤道之一陰一陽以成女則其性順降衷各正者性也繼之者善成之者性天命之謂性率性之謂道也孟子之所謂性善其

原蓋出於此本義以上句屬陽下句屬陰无由見陰陽之合德矣

故君子之道鮮矣鮮鄭本作尠藏諸用藏鄭本作臧云善也成象之謂乾成蜀本作盛效法之謂坤效陸德明本作爻蜀才本作効

陰陽不測之謂神本義曰張子曰兩在故不測

靖按趙氏曰兩在不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不可測其爲陽陰中含陽不可測其爲陰余以爲張子所謂兩在即前所謂在天成象在地成形變化見矣者也在天與在地不同而所在則只此陰變爲陽陽化爲陰者成象謂乾在天成象也效法謂坤在地成形也知來謂占通變謂事而變化見也神也者妙萬物而爲言者也无在而无乎不在而烏乎測之

成性存存道義之門本義曰成性本成之性也存存而又存不已之意也

靖按易或曰老子曰有物渾成先天地生故曰成性此此言蓋非也夫成性即成之者性也性本善庶民去之君子存之存即孟子所謂以仁存心以禮存心者聖人智崇而智存禮卑而禮存崇效天則聖人一乾也卑法地則聖人一坤也乾坤爲易之門聖人效乾法坤爲道義之門易之門爲諸卦所從出道義之門爲德業所從出也

言天下之至賾而不可惡也 惡烏路反荀爽本作亞云次也

靖按洪武正韻惡字在禡韻注引繫辭云言天下之至賾而不可惡也陸音於稼切云亦作亞亞次也今案九家易荀爽本已作亞矣古亞惡二字通用語林人有遺劉原父玉印文曰周惡夫印原父曰周條侯印也或疑之原父曰史記盧綰之孫他人封亞谷侯漢書作惡谷聞者大服古亞惡通也

言天下之至動而不可亂也 動鄭本作賾云當爲動九家易又作冊俱難通

靖按九家易作卌卌易原誤爲册楊慎轉注古音御韻卌卌云古庶字則是言天下之至庶而不可惡也義亦可通今据說文徐鍇注卌言衆也廉息切則卌字仍當作賾讀矣作册固非以爲音庶者亦未然也

議之而後動 議諸本及鄭本作儀

我有好爵吾與爾靡之 以下鶴鳴七節易原移入文言今改从舊靡古本又作縻京房本作劘本義云靡與縻同

靖按韓氏曰我有好爵與物散之物亦以善應靡作靡散之意竊謂我有天爵之好不禁與爾心傾也靡當讀如漢書儒林傳天下學士靡然鄉風之靡不煩改字也

其利斷金 朱子語類曰斷是斷作兩斷

靖按二人同心若以爲兩斷仍爲二矣竊意同心之言如金石之牢不可破當讀爲斷斷可識矣之斷所謂金玉爾音者是也錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不可破也是矣

藉用白茅

靖按哀十三年穀梁傳吳欲因魯之禮因晉之權其藉于成范甯曰藉謂貢獻則是藉用白茅如禹貢包匭菁茅之意故茅之爲物薄而用可重也

愼斯術也以往 愼古本或作順

有功而不德 鄭本作置云當作志

亢龍有悔 亢漢書王莽傳作炕

貴而无位高而无民 孔疏曰上九以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也

靖按上引謙卦九三而云謙也者致恭以存其位者也故爻引乾卦上九以明不謙致敗无論處內卦外卦之上皆有悔也

則言語以爲階 姚信本作機 負且乘致寇至 寇古或作戎宋衷云誤

慢藏誨盜 誨虞翻本作悔 冶容誨淫 冶鄭玄及諸家本作野太平廣記作蠱

易曰負且乘致寇至 孔疏曰愼重其事故尾皆稱易曰而載易之爻辭也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義曰此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也

靖按古周易天一地二在子曰夫易何爲者前原伏犧畫卦仰以觀於天文俯以察於地理天數奇一三五皆天地數耦二四六皆地數起於一中於五五者參天兩地六七八九十倚之而起天官書

有太一星太一者數之始也又有天一星天一之名豈因河圖而始乎易雖言河圖洛書聖人則之未嘗明言則以作易也卽因以作易龍馬不過一獸耳不過觀鳥獸之文以遠取諸物耳易明言天尊地卑乾坤定矣觀變於陰陽以畫卦矣明言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦矣若以天一地二天三地四陽奇陰耦卽河圖之數河圖出而始知天一地二乎唐孔氏曰此言天地陰陽自然奇耦之數也

斯言得之矣

天數五地數五 本義曰此簡本在大衍之後今案宜在此

靖按古易大衍之數在前天數五節在後蓋天地之數始於一而成於十左傳莊叔曰日之數十故有十時亦當十位天五地五合而言之爲十位分而言之爲五位蓋十者天之成數而要以五爲兩故聖人作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數參兩者五也自易而衍之成五又衍之成十大

衍之而成五十於五十之中虛其一而不用子夏傳曰一不用者太極也邵子曰五者蓍之小衍故五十爲大衍蓍德圓以況天數故七七四十九聖人畫卦至四十九而爲革象曰天地革而四時成象曰君子以治歷明時大衍之四十九策適與之合此一行所以有取於大衍也五位者分二爲兩儀之位掛一爲三才之位揲四爲四時之位歸奇再扐爲閏月成歲歸餘於終之位先後多寡之相得陰陽老少之有合積之五歲而再閏然後別起積分之數蓋四十九策一三五七九皆天而五則天之中數積五而衍之无過二十有五二四六八十皆地而六則地之中數積六而衍之无過三十蓋五六者天地之中合四時十二月中氣所由定也此天地變化聖人效之以作易也而變化之神妙莫測者則曰鬼神故曰知變化之道者其知神之所爲乎古本天數五節在大衍節後非錯簡也

五歲再閏 韓注凡閏十九年七閏五歲再閏者二故畧舉其凡也孔疏曰凡前閏後閏相去大

暑三十二月在五歲之中故五歲再閏

靖按王肅云斗之所建是爲中氣日月所在斗指兩辰之間無中氣故以爲閏也

故再扐而後掛

掛京房本作卦云再扐而後布卦康伯注奇凡四揲之餘不足復揲者也

分而爲二旣揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛

靖按易原曰古本後掛之下卽以天數五接之自天一至地十在後章子曰夫易何爲之首班固律歷志及衛嵩元包運蓍篇引此皆在天數五之上程傳及本義乃移天一至行鬼神也在大衍之數之上而於再扐後掛之下卽接以乾之策何玄子謂班衛引用必有所據或古文如此

此所以成變化而行鬼神也

本義曰變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之

靖按凡天地之數五十有五此所以成變化者卽上在天成象在地成形而變化見矣者也聖人之揲蓍求卦亦師天地而爲之蓍策成而陽變陰化旁行而不留鬼神行乎其中矣賈公彥周官天府疏曰案易繫辭云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似注云精氣謂七八游魂謂九六則筮之神自有七八九六成數之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神今按天生神物謂蓍龜也蓍圓而神則蓍龜自有神也方其未揲也寂然不動鬼神无由以自行及其旣揲也受命如响則所以行鬼神者卽在此蓍策變化中矣

乾之策古本作筴 一 凡三百有六十當期之日期古本作朞孔疏曰三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也

二篇之策本義曰二篇謂上下經

靖按唐孔氏論分上下二篇案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇上篇三十所以象陽也陰道不純而偶下篇三十四所以法陰也又論誰加經字但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始今案孟喜易本云分上下二經經是孟喜之前已題經字周禮太卜掌三易之法其經卦皆八釋曰謂以卦爲經卽周易上經下經是也則易之稱經久矣孔氏疑經字爲後人之所加非是

萬有一千五百二十當萬物之數也康伯注陽爻六一爻三十六策陰爻六一爻二十四策二篇二百八十四爻合萬一千五百二十策

靖按張衡靈憲曰微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢動咸得係命其意亦本於此也

是故四營而成易十有八變而成卦本義曰四營謂分二掛一揲四

歸奇也易變易也三變成爻十八變則成六爻也

靖按方平胡氏曰畢中和揲法其言三揲皆掛正合四營之義劉禹錫謂畢氏之學原出於一行禪師蘇子瞻曰唐一行以三變皆少則乾之象也乾所以爲老陽而四數其揲得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其揲得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也

易有聖人之道四焉明僧紹本作君子之道

靖按後漢方術傳仲尼稱易有君子之道四焉曰卜筮者尚其占

以言者尚其辭以動者尚其變古本以動下三句无以字以卜筮者尚其占孔疏曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也

靖按周禮占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶賈公彦曰凡筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌又按云尚其占者凡卜筮之事君占體大夫占色史占墨卜人占坼是也

其受命也如嚮古本一作響

靖按周禮太卜以邦事作龜之八命鄭注云國之大事待蓍龜而決者凡八定作其辭於將卜以命龜也賈公彦曰凡命龜辭大夫巳上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭有一皆見儀禮之士

喪禮及少牢禮孔疏曰如嚮者謂蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲也

遂成天地之文地古本一作下文虞翻陸績本作爻聖人之所極深而研幾也研蜀才本作揅幾鄭玄本作機

子曰夫易何爲者也夫易開物成務古一本下句无夫易二字開王肅本作闓

靖按王輔嗣易本天一地二節在子曰夫易何爲者上本注曰易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

蓍之德圓而神卦之德方以知王注曰唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方六爻之義易以貢貢京房陸績虞翻本作工荀爽本作

功

知以藏往藏劉瓛本作臧神武而不殺者夫殺如字王弼鄭玄王肅干寶俱作所戒反以神明其德夫古一本无夫字

是故易有太極王注曰太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也

靖按北史李業興傳梁武帝問易有太極極是有無對曰所傳太極是有蓋据易有太極而言也晉書紀瞻傳瞻與顧榮共論太極榮謂天地混沌之時曚昧未分瞻謂其理極盡無復外形各據所見而言也宋史周濂溪傳具載太極圖說首曰自無極而為太極朱子曰不知何所據而增此自為兩字若增此其啓後學之疑益甚又宋史陸九淵傳至于無極而太極之辨與朱子貽書往來論難不置朱子曰周先生之學其妙具於太極一圖無極而太極此五字增減一字不得又曰上天之載無

聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無
極而太極据爾雅哉始也詩載見辟王毛傳曰載
始也孔疏曰哉載義同此上天之載蓋謂上天之
始聲臭俱無所謂無極也禮記鄭注曰載讀曰栽
謂生物也若以為上天之事即是造化何以為造
化之樞紐乎若以為生物即是品彙又何以為品
彙之根柢乎蓋極者中也○即太極也○虛其中
而更無一點居中即無極也無中而中在即無極
而太極也易乾鑿度曰夫有形者生於無形則乾
坤安從而生故有太易太易者未見氣也韓康伯
曰夫有必始於無故太極生兩儀也先儒何氏曰
繫辭分為上下二篇者上篇明无故曰易有太極
太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其
无也下篇明幾從无入有故曰知幾其神乎然則
無極而太極蓋古注疏中義也周書曰道天莫如
無極老子曰知黑守白復歸於無極列子引夏革
無則無極又云含天地也故無極無無極之說自古
有之無極而太極即易有太極易无體故為无極

周子圖說極有根柢自宋儒諱言古注以爲不由師傳默契道體致疑是圖者或謂其得之陳摶穆修或謂其得之鶴林寺僧殊可嘆也

兩儀生四象四象生八卦 正義曰兩儀生四象者謂金木水火本天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又天地之中故唯云四象也

靖按兩儀生四象當是謂太陽太陰少陽少陰之四象也乾爲太陽坤爲太陰震坎艮爲少陽巽離兌爲少陰四象以次而生皆原於太極生兩儀也

四象生八卦 啟蒙曰四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八邵子所謂四分爲八者此也八卦之上各生一奇一耦而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

靖按商彝器有卦象卣蓋三器三薛用敏援重修博古圖錄曰蓋器二銘皆作卦象是卦也上下爻皆陽有乾之象中二爻皆陰有坤之象虛其中亦取象於器所謂黃流在中者義或在焉雖不見於書惟漢揚雄作太玄八十一首擬易曰方州部家今每首一方三州一家於此卣卦象正同雄於漢最號博聞殆亦有自而作耶薛氏之說如此竊意太元八十一首繫之於方州部家四畫之下或嘗曰夏商二易皆用四畫因而重之則爲八周禮太卜掌三易之法其經卦皆八左傳穆姜筮往於東宮遇艮之八國語董因爲公子重耳筮之得泰之八是必皆夏商之易如卦象卣之蓋器卦象皆四畫雄法之以草太元而邵子本之立說雖於經無見而八卦之上各加兩儀則實徵之於此也

縣象著明莫大乎日月 正義曰謂日月中時偏照八荒無幽不燭

靖按虞翻易傳曰縣象著明謂日月縣天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日

乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦日則坎象水流戊日中則離象火就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉此以納甲分八卦之方與魏伯陽參同契畧同據參同契疏震象三日月出於庚兌象上弦月見於乾象望日月滿於甲巽象十六日月虧於辛艮象下弦月消於丙坤象晦日月沒於乙此指二八月均平之晴若以歷法言則晝夜有長短若晝短日沒於申則月合於申望於寅矣若晝長日沒於戌則月合於戌望於辰矣十二月之中三月之月未必盡見庚十五日之月未必盡見甲合朔有先後則上下未必盡在八日望晦未必盡在十五三十日也但聖人繫易旣以縣象著明莫大乎日月又以日月相推而明生則日月之並明代明可知也周髀經曰日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房曰月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似

彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明
不照處則闇若然則縣象著明何當以日月並言
而云莫大乎日月周書旁死魄傳曰旁近也月二
日近死魄疏曰魄者形也謂月之無光之處名魄
逸周書程典解曰惟三月既生魄世俘解曰二月
既死魄孔晁注曰朔後爲死魄律歷志曰死魄朔
也生魄望也劉熙釋名曰朔蘇也月死復蘇生也
天問夜光何德死則又育可知朔後明生望後明
死月之明自爲生死非關日也向使借光於日則
月光猶日光矣乃陽燧向日取火而方諸向月乃
爲水耶熠燿宵行螢火即熠何嘗別有所借而自
爲光耀月以兩太間太陰之精純然無光而必借
光於日耶然則月有盈虧者何也白虎通曰蓂莢
月一日生一莢十五日畢至十六日去一莢大戴
禮所言朱草亦然淮南子月虛而魚腦減月死而
螺蠬焦是皆依月爲轉移豈嘗借光於日耶宋祖
冲之曰按星體自有光曜非由稟日始明今星宿
有時食月在魄中分明質見梁武帝嘗儀曰月體

不全光非受明於日若是日曜月所以成光去日遠則光全去日近則光缺當知不然太陰之精自有光景但異於太陽不得煇赫星月及日體質皆圓非如鏡體當如丸矣徐整長歷曰日月徑千里周圍三千里下於天七千里則日月皆如丸可知矣此易以縣象著明並稱以日月皆有光而同明何謂月本無光哉

備物致用立成器爲天下利荀悅漢紀立下有象字

靖按本義曰立下疑有闕則荀悅謂有象字或然悅荀爽子也

探賾索隱賾九家作册易原譌作册

靖按册古賾字辨見前

莫大乎蓍龜大陸德明本作善

一靖按定公八年公羊傳龜青純注引易成天下之亹亹者莫善乎蓍龜晉庾闡蓍龜論曰夫物生而後有象有象而後有數有數而後吉凶存焉蓍者尋數之主非神明之所存龜者啓兆之質非靈照之所生何以明之夫殊方之爲卜或責象草木或取類瓦石而吉凶之應不異蓍龜此爲神通之主自有妙會不由形器尋理之器或由他方不係蓍龜然經有天生神物又載圓神之說言蓍龜所由也直稱神之美以及其迹亦猶荃雖得魚荃非魚也蹄雖得兎蹄非兎也是以象以求妙妙得則象忘蓍以求神神窮則蓍廢

河出圖洛出書 洛王肅本作雒正義曰河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

靖按朱子答袁樞書曰河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也其說亦本之安國蔡季通謂關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書惟劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書托言出於希夷子華子程本謂河圖之二與四抱九而上蹟六與八蹈一而下沉戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成則以十爲河圖者由來久已但河圖洛書聖人皆則以作易洛書與洪範九疇了不相涉上文天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之皆是言伏羲則以作易豈前三聖人專指伏羲而後一聖人兼指禹乎豈前聖人則之爲作易後聖人則之兼叙疇乎歐陽修作葛氏鼎歌曰禹圖出河龜負疇自古怪說何悠悠朱子曰以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言焦氏弱侯曰易言河出圖

洛出書未嘗言龜龍負之也東漢重圖讖儒者爭言奇異馬鄭之流輙信之大抵皆詭秘耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬則伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理哉歸熙甫曰聖人見轉蓬而造車觀鳥跡而製字世之人求夫車之說與爲書之義則足矣必拘拘焉轉蓬鳥跡之求不亦愚乎執圖書而謂聖人何以畫卦何以序疇無論穿鑿即一一合道而遠無當於天下國家近無補於身心性命亦何用此爲也

易不可見則乾坤或幾乎息矣 正義曰若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞其近乎止息矣

靖按漢書藝文志樂詩禮書春秋五者葢五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也蘊林曰不能見易意則乾坤近於滅息也葢乾坤成列而易立乎

其中是易與天地爲終始也若易道毀壞而不可見則天地亦毀壞近於滅息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器程子曰形而上爲道形而下爲器須著如此說器亦道道亦器也

靖按形一也形而上者謂之道形而下者謂之器聖人恐人之認形爲道故切指之曰上謂之道下謂之器語意如天命之謂性率性之謂道可謂道亦性性亦道乎竊謂兩儀者形也上而太極則爲道下而四象八卦則爲器鳶飛戾天魚躍于淵則爲形而察于上下者則爲道易有聖人之道四尚辭尚變尚象尚占韓注曰此四者存乎器象可得而用也正義曰辭變象占是有形之物由是推之形有方形而上則无方也形有體形而上則无體也粗言之則辭占象變而爲形形精言之則至精至變至神而爲道道同一形也聖人極深而研幾是四者亦形亦道易有聖人之道四焉者此之謂也再

按太極圖論曰或謂不當以太極陰陽分道器然太極無象而陰陽有氣則亦安得而無上下之分哉究之陰陽雖有氣無形太極亦只是氣之渾淪未始無氣不當以太極陰陽分爲道器而以太極爲形上陰陽爲形下也

化而裁之存乎變 裁古本又作財 **默而成之不言而信存乎德行** 韓注曰德行賢人之德行也體與理會故不言而信也孔疏曰此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

靖按上言聖人立象以盡意聖人有以見天下之賾聖人有以見天下之動則此神而明之默而成之皆承上聖人而言而存乎德行不當又另舉賢人以作結也

經言拾遺卷之七

經言拾遺卷之八

當塗　徐文靖位山學
侄壻毛大鵬雲翼訂

繫辭下傳

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從之

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣孔穎達正義論重卦之人曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中

故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣

繫辭焉而命之命孟喜本作明吉凶者貞勝者也勝姚信本作稱貞

觀者也觀古換切夫乾確然示人易矣確說文作隺夫坤隤然示人簡矣隤孟作退陸董姚作妥聖人之大寶曰位寶孟喜本作保何以守位曰仁王肅王伯玉桓卞明僧紹本同作仁陸德明本作人古者包犧氏之王天下也包古文又作庖犧古本又作羲孟喜京房作戲

靖按春秋公羊傳孔疏引易云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息他書未見所出亦未見別有所引

與地之宜王昭素謂地上有天字司馬貞史記補引此无天字作結繩而爲網罟網古文作网以佃以漁佃古本亦作田漁古本亦作魚揉木爲耒陸德明本或作揉木爲之耒耜非

靖按漢食貨志作爍木爲耒鄭注月令曰耒耜之上曲也神農時已有耒耜字林云垂所作非風土記神農城在羊頭山上下有神農泉爲神農得嘉禾處韋續云澤州高平縣北二十五里羊頭山也

變則通古一本无此三字蓋取諸乾坤後漢輿服志坤作巛是以自天祐之古本一作佑剡木爲舟剡陸本作挎剡木爲楫剡陸作掞楫古本又作檝

靖按藝文志剡木爲矢師古曰剡銳而利之

引重致遠以利天下古一本无下四字

靖按宋景文筆記曰古者牛惟服車書曰肇牽車牛易曰服牛乘馬趙過始教人牛耕鄰傳牛稼穡之資是不原漢始牛耕之意今据山海經后稷是播百穀稷之孫曰叔均是始作牛耕太史公律書

牛者耕植種萬物也漢書食貨志民或苦少牛亡
以趨澤故平都令光教過以人輓犂此葢言牛少
而教人輓犂也何謂教人
用牛耕乃始於趙過乎

重門擊柝說文作欜以待暴客暴鄭本作虣斷木爲杵掘地爲臼正義曰杵臼亦小事過越而用以利民

靖按甘氏星經曰杵三星在人星旁臼四星
近人星東南是杵臼亦聖人觀象以制也

彖也者像也像孟京姚本作象正義曰猶若乾卦之象法象於天也彖者材也

王氏曰材才德也彖言
成卦之材以統卦義也

靖按材即三才之才卦有六爻也者效爻
而三才具焉彖統全卦之義則三才具也

爻者效天下之動者也正義曰謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也

靖按蔡虛齋曰據馬融陸績等以爲爻辭出於周公不知果何所據易經卦爻辭雖未必是文王周公之所作是亦聖人之徒也今依孔頴達正義左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德因斷以爲文王作卦辭周公作爻辭虛齋謂易經卦爻辭雖未必是文王周公之所作是何言也

陽卦奇陰卦耦 本義曰凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

靖按聖人畫卦畫一奇以象陽畫一耦以象陰三奇乾也爲老陽三耦坤也爲老陰其餘兩耦一奇則一奇爲之君故震坎艮爲少陽之卦奇在初爲震中爲坎末爲艮兩奇一耦則一耦爲之主故巽離兌爲少陰之卦耦在初爲巽中爲離末爲兌此所謂陽卦奇陰卦耦季彭山曰奇耦之名始見此

陽一君而二民君子之道也 康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也以一爲君君之德也二居君位非其道也

靖按鄭玄注一君二民謂黃帝堯舜地方萬里中國之民居七千里夷狄之民居三千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末此不從陽卦陰卦君子小人之道立說但以地廣狹為優劣非

往者屈也來者信也孔疏曰往是去藏故為屈也來是施用故曰信也

靖按周髀經曰冬至之後日右行夏至之後日左行左者往右者來趙爽注曰冬至日出從辰來北為右夏至日出從寅往南為左蓋夏至之日出寅入戌首尾贏各三度日沒于戌則月合于戌而望于辰冬至之日出辰入申首尾縮各三度日沒于申則月合于申而望于寅縮為屈而贏為信非必往是去藏為屈來是施用為信也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬生本義曰絪縕交密之狀醇謂厚

而疑也此釋
損六三爻義
靖按山下有澤損山上有澤咸此二卦反對其爲
山澤通氣則一也天地絪縕萬物化醇是卽天地
感而萬物化生之謂男女構精萬物化生是卽二
氣感應以相與止而說男下女之謂也易曰三人
行則損一人一人行則得其友此釋損六三爻辭
而先言天地及男女者以此故也三人行則損一
人三人者初二三也初欲損已益四而遄往故四
得損其疾而遄喜友之益也三欲與初二並行以
承於上則當損去九二之一人九二以剛居柔剛
柔能得其調適乃爲居正而得中二弗損已之剛
以益柔此所以爲征凶也六三而損去一人則得
其友之益矣老子曰善人者不善人之師也不善
者善人之資也損益不同而酌損以求益則一也
侯氏行果曰此明物情相感當上法絪縕化醇致
一之道
是也

子曰危以動則民不與也又曰无交而求則民不與也項氏安世曰危以動則民不與黨與之與无交而求則民不與取與之與也靖按與許也危以動无交而求是皆民所不許也

莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之王氏曰夫虛已存誠則衆之所不逆也躁以有求則物之所不欲也靖按莫益之卽民莫之與也或擊之則傷之者至矣

乾坤其易之門邪古本門下有戶字胡氏曰闔闢言戶此言門戶一也以流行言門二也以對待言靖按乾坤指奇耦二畫易指諸卦蓋乾坤爲諸卦所從出故謂之門闔戶謂之坤闢戶謂之乾分而

言之則曰戶一闔一闢往來不窮合
而言之則曰門其實則一而已矣
雜而不越說文作⿺辶戉於稽其類其衰世之意邪本義曰卦爻之義雖
雜出而不差謬然非上古淳質之
時思慮所及也故以爲衰世之意
靖按伏羲畫卦既本陰陽以盡意文周豈外是以
盡言哉蓋易之興也因貳以濟民行以明失得之
報明其所行之得者報之以吉所行之失者報之
以凶伏羲淳古時豈應有此故以爲衰世之意
開而當名辯物正言斷辭則備矣易原云開而當句名辯物正句
靖按康伯注開釋卦爻使各當其名也理類辨
明故曰斷辭也自應以開而當名爲句是也
其出入以度外內使知懼本義曰此句未詳疑有脫誤
靖按康伯注出入猶行藏外內猶隱顯孔氏曰言
行藏各有其度不可違失於時若不應隱而隱不

應顯而顯者必有凶咎使知畏懼而不爲也徐在漢曰變之所適有出有入而變易之中無非天則故曰其出入以度有出有入則有內有外而出入之度無非懼以終始故曰外內使知懼今按出入猶出處外謂外卦內謂內卦晉司空季子曰屯厚也豫樂也車班外內順以訓之韋昭謂屯內豫外知外內卽外卦內卦也其出入進退各有度限如節之制數度議德行也出入之所占或外或內或當或不當各有度限以制之否則必至於凶咎凡所以使人知所懼也

六爻相雜惟其時物也王氏曰物事也孔疏曰一卦之中六爻交相錯雜各會其時各主其事

靖按物蓋乾陽物坤陰物之物也六爻之中初三五皆陽以陽物居之爲時二四六皆陰以陰物居之爲時故曰時物據大學則物與事似不同

若夫雜物撰德撰鄭玄本作算則非其中爻不備正義曰一卦之內有六爻若非中爻則各守一爻不能統攝卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人是總攝乾卦之義坤之六二直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義

靖按家人有嚴君焉父母之謂也父母皆可以稱君豈坤之六五不可稱君位乎乾九二以君德居臣位坤六五以臣道居君位義可通也坤五以中爻統攝坤德是也

二多譽四多懼近也舉正載王弼注云懼近也誤將近也字作經

靖按弼繫辭无注康伯注四多懼云位逼於君故多懼也又云四之多懼以近君也不應減以君二字誤將近也字作經況二多譽四多懼近也與下三多凶五多功貴賤之等也文義兩兩相對何當

獨上近也
爲誤增

物相雜故曰文康伯注剛柔交錯玄黃錯雜

靖按剛柔相錯而成文如柔來文剛分剛上而文柔之類也若玄黃者天地之雜也非物相雜之類不當引以爲訓

能說諸心能研諸侯之慮康伯注諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務程朱皆云諸侯二字衍

靖按此承上文文王與紂之事而言大難曰險小難曰阻文王有乾之德行故能知險有坤之德行故能知阻內文明而外柔順以蒙大難因于羑里而演易是其能說諸心也襄四年左傳韓獻子言於朝曰文王帥殷之叛國以事紂唯知時也竹書紀年紂三十年春三月西伯率諸侯入貢慮諸侯不

肯事紂是其能
研諸侯之慮也

人謀鬼謀百姓與能康伯注人謀凡議於衆以定得失也鬼謀凡寄卜筮以定吉凶也

靖按人謀鬼謀卽洪範云汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同故曰人謀鬼謀百姓與能也

近而不相得則凶句或害之悔句且吝句易原如此讀

靖按康伯注雖能免濟必有吝悔也或欲害之辭也不得以悔絕句

朱子語類曰歐公說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言不盡意者非盡他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深

靖按聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象則象之所包者廣言則各指其所之故曰書不盡言言不盡意而爲之立象以盡意也此就聖人以明其立象之意不爲學者之會心有深淺也又按唐書藝文志謝萬桓玄荀諺荀柔之宋褰皆注繫辭蕭子政有繫辭義劉瓛有繫辭義疏自西漢費直以彖象繫辭解說上下經見儒林傳仲尼作上下繫辭見乾鑿度其來久矣歐陽公謂非聖人所作抑何妄哉

經言拾遺卷之八

經言拾遺卷之九

當塗　徐文靖位山學

侄壻毛大鵬雲翼訂

文言傳

靖按梁武帝云文言是文王所制襄公九年傳穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以利義貞固足以幹事是時孔子未生而先有是言則文言是文王所制者理或然也初九潛龍何謂也以下乃文言傳也故加子曰以別之

乾文言曰元善之長也

靖按元有統善之義則稱之爲大朱子本義曰元大也此則有取於大之謂也晉語司空季子曰筮告我曰利建侯屯厚也主震雷長也故曰元韋昭曰震爲長男爲雷雷爲諸侯故曰元元善之長也此則有取於長之謂也

君子體仁足以長人左傳无君子二字體仁京房荀爽董遇本作體信嘉會足以合禮左傳作嘉德利物足以和義孟京荀陸本作利之貞固足以幹事孔疏曰元是物始於時配春曰仁亨是通暢萬物於時配夏爲禮利爲和義於時配秋爲義貞爲事幹於時配冬爲知於五行之氣惟少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也故曰乾元亨利貞朱子語類曰他把乾字當君子

靖按天行健君子以自彊不息大象之言本此故又以健字當乾字也三爻本義曰性體剛健有乾

乾惕厲之象竊以乾爲天上乾字當指天下言下乾字指健乃君子法天之健行此四德終日如乾之乾也乾乾有兩義如蹇卦王臣蹇蹇亦然

龍德而正中者也

靖按揚雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占是也

君德也孔疏曰君德者以其異於諸爻故持稱易曰見龍在田未是君位但云君德也宋白雲郭氏論坤五之說本此

忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也

靖按德業之在乾富有之謂大業日新之謂盛德君子之乾乾忠信以進德立誠以居業也

聖人作而萬物覩作馬融本作起貴而无位高而无民孔疏曰上

非位而上九居之是无位也六爻皆无陰是无民也

乾元用九乃見天則孔疏曰陽是剛亢之物能用此純剛惟天爲然故云乃見天則

靖按體乾之元以用九則不純任乎剛矣此所謂法天而用九也顯諸仁藏諸用天之則也天不言而歲功成天之則不可見聖人乘龍御天以仁育萬物以義正萬民乃以見天則也

利貞者性情也鄭作情性按乾道變化各正性命者天之性也保合太和者天之情也而自人得之則爲中和是也

六爻發揮古文一作輝取光輝

靖按說卦傳發揮於剛柔而生爻自當以發揮爲是

雲行雨施天下平也

靖按見龍在田德施普也雲行雨施飛龍在天也河圖帝通紀曰雨者天地之施也本此

其惟聖人乎 王肅本作愚人後結始作聖人

坤文言至靜而德方 王氏曰其德至靜德必方也

靖按大戴禮單居離問於曾子曰天圓而地方信有之乎曾子曰如果天圓而地方則是四角之不相揜也參聞之夫子天道曰圓地道曰方非形也其說與至靜德方可以互相發明

後得主而有常 程傳謂主下脫利字 由辯之不早辯也 辯音義云或作變

蓋言順也 順如字本義作慎 直其正也 正深衣作政鄭志完作敬

敬義立而德不孤 張倫本此下有易曰二字 陰疑於陽必戰 疑荀虞姚信蜀才本作凝

靖按孔疏曰陰盛爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既强盛不肯退聽故必戰也

爲其嫌於无陽也 嫌荀虞陸董本作嗛鄭本作溓讀如羣公慊之慊古書傳立心與水相近故作溓溓雜也

靖按小雅采薇篇歲亦陽止毛傳曰陽歷陽月也鄭箋曰十月爲陽時坤用事嫌於无陽故以名此月爲陽正義曰鄭以傳言涉歷陽月不據十月故從爾雅釋天云十月爲陽本所以名十月爲陽者時純坤用事嫌於无陽故名此月爲陽也知爲嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之實陰而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十二月之消息見其用事耳其實陰陽恒有詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也易文言曰陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽故稱陽焉鄭氏注易乃以嫌爲溓與箋詩自矛盾矣孫炎即是鄭玄之徒其注爾雅與

郭璞皆云嫌於無陽故名之爲陽是也

易原以鳴鶴在陰七節附於乾坤兩文言之後以爲古本皆文言靖按王洙談錄曰公言秘閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇馬貴與經籍攷曰凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始孔氏易疏曰文言者是夫子第七翼也夫子贊明易道申說義理以釋二卦之經文似文言僅有乾坤二卦初九九二九三以下各加子曰以別之乃所謂文言傳也今以爲鳴鶴七節古本皆文言殊屬可疑据易緯乾鑿度曰仲尼五十究易作十翼翼明也頤思於姬昌法旦作九間十惡七正八嘆上下繫辭大道大法大義似漢初所謂十翼无文言之名與今世所傳不同

靖按漢書儒林傳費直字長翁東萊人也治易爲郎至單父令長於卦筮亡章句徒目彖象繫辭十篇文言解說上下經琅邪王横平中能傳之據此則文言不在十篇之數所謂十篇者彖傳上下象

傳上下序卦上下繫辭上下說卦雜卦也

又按梁史儒林傳張譏字直言清河武城人受學于汝南周弘正梁大同中補國子正言生梁武帝嘗於文德殿釋乾坤文言譏與陳郡袁憲等預焉是文言只乾坤二卦他卦所无帝以文言爲文王所作正此時言也

又按嫌于无陽陰自无陽也嫌之王注云爲其嫌于非陽而戰无訓作非爲妙

經言拾遺卷之九

經言拾遺卷之十

當塗　徐文靖位山學

侄壻毛大鵬雲翼訂

說卦傳

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也先儒以孔子十翼之次在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

靖按隋史曰秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇易或曰史稱漢宣帝時河內女子伐老屋得易本舊稱說卦傳三卷後亡其二靈川全賜以繫辭上下傳即是而不知說卦之爲設卦繫辭又

本於設卦也傳云設卦觀象繫辭焉而明吉凶又云設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言明明設卦繫辭原是二事今按設卦者猶云更置卦畫也但設卦之設當讀如天地設位之設猶云陳設卦爻也何有更置之謂且說卦是稱說卦德與設卦本不同

幽贊於神明而生蓍贊古本作讚參天兩地而倚數倚周禮注作奇

靖按參天兩地而倚數漢鄭氏注曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也易原因數之爲名起於圖書圖書相成不能廢一全子之言曰卦統老少爻用九六者以數之相倚而成也前倚乎六後倚乎九二前倚乎七後倚乎八三前倚乎八後倚乎七四前倚乎九後倚乎六五前倚乎十後倚乎五

前倚爲圖後倚爲書九六七八動靜交合參兩參伍老少環拱用者四位故蓍以四揲卽四爲奇爲天爲一重四爲偶爲地爲二參兩合者齊於十五歸奇則乾九坤六過揲則三十六二十四體用一原皆三皆兩四象之所以成八卦之所以立六爻之所以變化皆從此出一必有兩兩必統三皆莫知其然而然此河圖洛書聖人則之皆所以作易也

觀變於陰陽而立卦正義曰繫辭言伏羲作易之初不暇用蓍故直言仰觀俯察此則論其旣重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

利順於道德而理於義窮理盡性以至於命康伯注曰命者生之極窮理則盡其極也

靖按朱子曰易只爲卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易秦去古未遠故周易亦

以卜筮得不焚今人才說易是卜筮之書便以爲辱累了易見夫子說許多道理便以爲易只說道理以今臆之周禮太卜掌三易之灋鄭氏注曰易者揲蓍變易之數可占者也非謂全易之書只爲卜筮而作故掌之以太卜也子曰易與天地準故能彌綸天地之道又曰夫易開物成務冐天下之道又曰聖人之作易也將以順性命之理又曰易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占不過四中之一事易只卜筮云乎哉荀子曰善易者不占見易之不專爲卜筮也秦人以爲卜筮者特明易者屏跡而不出而秦人亦視爲卜筮而不廢易之幸也豈可以秦人之視易言易哉

故易六位而成章位古本又作畫

靖按康伯注六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽正義曰王輔嗣以初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣本義引邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也帝出乎震節本義引邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也雷風不相悖漢郊祀志引此雷作靁悖作誖

靖按周禮太卜掌三易干寶注曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初乾初奭初艮初兌初犖初離初釐初巽此歸藏之易也是古无先天後天之說捫蝨新語曰朱先生易圖有伏羲八卦圖文王八卦圖伏羲圖乾與坤對艮與兌對震與巽對離與坎對文王圖則乾位西北坤位西南巽東南艮東北坎離震兌各居四方其說本易說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射以爲此伏羲易也帝出乎震齊乎巽以至艮東北之卦也此說周易也予以爲不然夫八卦自是

有定位非聖人所與豈有伏羲文王之異如以說卦天地定位爲乾與坤對山澤通氣爲艮與兌對雷風相薄爲震與巽對水火不相射爲離與坎對遂別之爲伏羲卦圖則雜卦所謂乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求亦是卦卦相對當又謂孔子卦圖乎余不取其說今案說卦傳第六一篇專言六子仍用文王之卦位而下言水火相逮山澤通氣兼用伏羲之卦位則邵子分先天後天者亦未見爲必然也

是故易逆數也 數色主反韓注曰作易以逆覩來事以前民用正義曰以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

日以晅之 晅古本又作暅 乾以君之 舉正作居之 坤以藏之 今本作而

章古本不分梅氏考原主之

帝出乎震本義曰帝者天之主宰

靖按帝出乎震即乾元之資始也元者善之長於時爲春萬物出於震一萬物始于元也以人事況之首出庶物以天事言之帝出乎震而萬物出也

萬物出乎震震東方也靖按史記律書曰明庶風居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鍾其于十二月爲卯其于十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也此所謂萬物出乎震也

齊乎巽巽東南也言萬物之潔齊也靖按律書曰南至于氐南至于亢南至于角三月也律中姑洗姑洗者言萬物洗生其于十二子爲辰白虎通曰姑者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮明也此所謂萬物之潔齊也

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

靖按律書曰淸明風居東南維主風吹萬物而西之軫西至于翼四月也律中仲呂其于十二子爲巳西至于七星西至于張張者言萬物皆張也西至于注陽氣下注故曰注五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子爲午午者陰陽交其于十母爲丙丁丙者言陽道著明聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

靖按律書曰西至于弧西至于狼京風居西南維主地六月也律中林鍾其于十二子爲未未者萬物皆成有滋味也萬物皆成而有滋味則萬物滋養皆由坤所徧致也故曰致役乎坤役者何地道无成而代有終秖以順承天施也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌靖按律書曰北至于罰北至于參七月也律中夷則言陽氣之則萬物也其于十二子為申北至于濁北至于畱八月也律中南呂言萬物之旅入藏也其于十二子為酉律歷志曰畱孰于酉也是萬物至秋成熟陽氣飽滿暢遂也故曰說也

戰乎乾乾西北方之卦也言陰陽相薄也靖按律書曰閶闔風居西北方北至于胃北至于婁北至于奎九月也律中無射其于十二子為戌不周風居西北主殺生東壁居不周風東主闢生氣而東之是乾卦居西北主殺生於時陰陽相爭有戰之象焉坤上六龍戰于野陰盛而戰乎陽謂其嫌于无陽也故以為陰陽之相薄也

坎水也北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞

乎坎靖按律書曰東至于營室東至于危十月也律中應鍾其于十二子為亥亥者該也言陽氣藏于下也廣莫風居北方言陰莫陽廣大也東至于虛東至于女十一月也律中黃鍾言黃氣踵黃泉而出也其于十二子為子子者滋也萬物滋于下也東至于牽牛言陽氣牽引萬物而出之也孔氏易疏曰坎是象水之卦水是不舍晝夜所以為勞又是正北方之卦斗柄指北為冬冬時萬物閉藏受納為勞竊謂萬物出乎震齊乎巽相見乎離以至戰乎乾如人之久出而未有歸至是而歸根復命故以為萬物之所歸也坎位于北而建子中菴新論曰子有兩義冬至前半月屬舊歲後半月屬新歲遁甲未交冬至作陰遁逆行既交冬至作陽遁順行大抵子位正北有終陰始陽之義既有以歸之又有以出之何其勞也故以坎為勞卦也

艮東北方之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮　靖按律書曰十二月律中大呂其于十二子爲丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物言條治萬物而出之故曰條風南至于箕箕者言萬物根棋正月也律中泰簇其于十二子爲寅寅南至于尾南至于心南至于房房者言萬物門戶也至于門則出矣此艮之成終而又以成始也

靖又按管輅別傳故郡將劉邠好易而不能精與輅相見自說注易向訖也輅言曰吾不解古之聖人何以乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列乾之象彖曰大哉乾元萬物資始乃統天統者屬也尊莫大焉何由有別位也邠依易繫辭諸爲之理以爲之注不得其要輅於此論八卦爻象之精大論開闢衆化相連邠所解者皆以爲妙所不解者皆以爲神然所以位乾西北位坤西南之旨究未見輅所云何竊謂前漢天文志昴畢爲天街其陰陰國陽陽國孟

康曰陰西南象坤維河山巳北國也陽河山巳南國也乾爲天天左舒而起牵牛故位天於西北左舒而近坎天一生水之謂也震坎艮從之而皆位于街北者陰中陽也坤爲地地右闢而起畢昴故位坤於西南右闢而首離地二生火之謂也巽離兌從之而皆位於街南者陽中陰也邵子謂文王之卦天生於子地生於午置乾於西北退坤於西南朱子謂邵子此言文王改易伏羲卦圖夫八卦自有定理豈文王可意爲進退乎再者天地之形西北高而東南下高者尊下者卑天尊地卑乾坤定矣位乾於西北尊之至矣烏在與六卦爲同列也

神也者玅萬物而爲言者也　靖按孔子閒居地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生孔疏曰神氣謂神玅之氣言萬物感此神氣而生竊謂神氣者卽陰陽之氣也陰陽不測之謂神是也震東方兌西方坎北方離南方神玅於其中而无方向神无方也

燥萬物者

莫熯乎火熯徐本作暵云熱暵也說文同故水火相逮陸德明本相逮上有不字然後能變化既成萬物也何亨子云自天地定位至此總是一篇

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

靖按孝經曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察邢昺疏引說卦云乾爲天爲父坤爲地爲母此言事父孝故事天明事母孝故事地察是事父母之道通於天地也其說蓋本於此

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女

靖按漢孔氏尚書序曰八卦之說謂之八索求其義也春秋左氏傳曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘即謂上世帝王遺書也今據說卦傳乾三索於坤而得男坤三索於乾而得女故八卦之文

世亦謂之八索國語史伯對鄭桓公曰平八索以成人八索謂八卦成人郎謂成男成女也正義曰此一節說乾坤六子明父子之道是也以索爲求其義則踈矣又孔氏以九州之志謂之九丘丘聚也言九州所有皆聚此書今據山海經所言九丘有陶唐之丘叔得之丘孟盈之丘以及於昆吾神民之丘丘墟也皆上世帝王之墟如左傳祝融之墟顓頊之墟之類當時意或有遺事可攷彼能言之若唐許敬宗帝丘之對是也烏在以九丘爲九州之志乎

乾爲大赤 正義曰取其盛陽之色

靖按楚辭注南方赤天據乾南坤北而言則乾爲大赤也又大赤周旗名見周禮

爲瘠馬 瘠京房荀爽本作柴 **爲駁馬** 通作駁陸德明本駮

靖按東山詩皇駁其馬毛傳曰騂白曰駁爾雅注騂赤色名曰駁是乾爲大赤故爲駁馬今皆以鋸

齧食虎豹
者稱之
爲木果王廙曰爲木果取其果實
著木有象星之著天也
靖按木果未有不圓
者是亦爲圓之義也
坤爲吝嗇吝京房作遴孔疏曰爲吝
嗇取其地生物不轉移也
震爲龍虞翻干寶作駹虞云蒼色干
云雜李鼎祚作駹亦云蒼色
靖按震爲龍震東
方有蒼龍之象也
爲旉古文又作專姚信云專一也虞李本同李云
陽在初隱靜未出觸坤故專即乾靜也專
靖按孔疏曰爲旉取其春時氣至
草木皆吐敷布而生也今當從之
爲蒼筤竹筤古本作琅孔疏曰初生之
時色蒼琅取其春生美之也

靖按孫愐唐韻筤車籃也一名笶音替即車筤也宋史嘉祐六年韓絳請以閤門祇候內侍各二人挾駕頭左右次扇筤筤曲柄繡蓋其制始於周武王伐紂之時震爲蒼筤義或有取於此也

爲馵足馵京房本作朱荀爽同云陽在下爲的顙的說文作馰爲反生虞翻本作阪云陵阪也

靖按於稼爲反生反復也言民之稼穡至春而復生所謂平秩東作也

其爲臭虞本作嗅云氣也風至知氣李本同其於人也爲寡髮寡古本又作宣云黑白雜也虞翻云爲白故宣髮馬君以宣爲寡非也李本同考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顥落曰宣爲廣顙廣鄭本作黃亦同寡義

坎爲矯輮矯古本一作橋輮宋衷王廙本作楺宋云使直者曲曲者直爲楺京房作柔荀爽作

橈爲弓輪姚信本作倫爲亟心亟荀作極云中也

離爲乾卦音干或云如字卽卦名爲蠃京房本作螺姚信本作蠡爲蚌古本又作蜯爲科上槁科虞翻本作折槁鄭玄本作槀干寶作熇

艮爲果蓏京房作墮爲閽寺古本一作閽音侍爲狗虞本作拘云持屈伸制物爲黔喙之屬黔鄭玄本作黚云虎豹之屬貪冒之類爲堅多節古一本无堅字

兌爲巫爲口舌孔疏曰爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言口舌爲言語之具也

靖按兌爲巫周禮都宗人注男爲覡女爲巫兌爲少女則爲女巫也咸卦上曰咸其輔頰舌亦兌象

也故又爲口舌

爲毀折　孔疏曰取秋物成熟稾稈之屬則毀折也

靖按詩傳曰草木不折不操斧斤兌正秋斧斤以時入山林落其實而取其材故多爲毀折也

爲羊　鄭玄本作陽陽養无家女行任炊爨賤於妾者郭菐引魯詩陽如之何即此虞翻本作羔李鼎祚云羔使女

靖按爾雅陽予也魯詩陽如之何申培以陽爲予何當以陽爲賤於妾者經明言兌爲羊矣何當改羊爲陽漢書八物表中下有樂陽師古曰即樂羊也古陽羊通用後遂致斯誤耳

朱子本義又有所引荀九家廣八卦象易原曰按荀爽集九家易集解十九卷蔡介夫云漢淮南王所聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易

靖按漢書藝文志淮南道訓二篇淮南王安聘明易者九人號九師法無所謂二十篇也惟劉子政別錄云所讐按中易傳淮南九師道訓除重複定著十二篇耳文中子曰九師興而易道微三傳作而春秋散蓋以此也又釋文經典序錄荀爽九家易集注十卷不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄是九人者皆在淮南王安之後相距數百年蔡介夫以荀九家易爲卽淮南九師易失考甚矣折中引用姓氏荀爽字慈明據荀氏家傳爽字德明董卓徵公至府授司徒荀別名諝見三國志虞翻傳注又馬端臨經籍攷載陳氏曰漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解誤始於陳氏蔡介夫因之易原又從而和之誤將伊於胡底乎余讀史見淮南要略云養士數千高材者八人蘇非李尚左吳田由雷被伍被毛被晉昌號曰八公也此八人與淮南王安而爲九故號爲九師也酈善長肥水注云八公山有隱室石井卽崔瑗

所云尒下壽春登北嶺淮南之道室石井在焉亦云左吳與王春傅生等尋安同詣亶洲還爲著記號曰八公記淮南九師聿有明徵又按後漢書儒林傳建武中陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂衰則所謂九家易蓋即此易傳矣安得以荀爽九家即淮南九師乎

荀悅漢紀云馬融著易解頗生異說爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是兗豫言易者咸傳荀氏學

靖按荀悅字仲豫荀爽子也獻帝朝爲侍中時政在曹氏悅志獻替而謀無所用作申鑒五篇奏之紀中直稱爽名者以上之於朝故也

經言拾遺卷之十

經言拾遺卷之十一

當塗　徐文靖位山學
侄壻毛大鵬雲翼訂

序卦傳上

孔疏曰序卦者文王旣繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序以相次之義故謂之序卦焉

盈天地之間者唯萬物

靖按乾陽物也坤陰物也一陰一陽之謂道以道言之乾坤亦物也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生故曰盈天地之間者唯萬物

屯者物之始生也康伯注剛柔始交故爲物之始生也

靖按乾元資始而不言生坤元資生而不言始至是而剛柔始交故以爲物之始生物生必資乎雷雨屯曰雲雷需曰雲上于天而並不言雨何也抱樸子曰水氣之在天爲雲屯爲雷雨之動而猶未雨也需爲萬方待澤而亦未雨也故二卦于坎不言水而言雲

物生必蒙物郭京本作始蒙者蒙也郭本蒙下有昧字物之穉也穉古本或作稚飲食必有訟故受之以訟易原云僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之其義又異

靖按月令曰仲冬之月日短至陰陽爭諸生蕩鄭注云爭者陰方盛陽欲起也蕩者謂物動萌芽也附注曰爭爭鬬之爭則是陰陽養萬物必訟而成之也虞書曰德惟善政政在養民而又必董之用

威象以典刑則是以君臣養萬民亦訟而威之也

比者比也郭本者下有親字比必有所畜古本亦作蓄下同故受之以小畜康伯注此非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜物畜然後有禮故受之以履康伯注履者禮也禮所以適用也吳幼清云舊本无履者禮也四字韓注有之今按王弼略例引此四字是後人誤以正文作注履而泰本義引晁氏云鄭无而泰二字物不可以終否故受之以同人康伯注否則思通人人同志故可出門同人不謀而合靖按志保泰者曰志在外也志休否者曰志在君也惟君子子能通天下之志故同人于野亨利君子貞也

有大者不可以盈

靖按盈滿也虞書謙受益滿招損商書說命有其善喪厥善矜其能喪厥功孔傳曰雖天子亦必讓以得之是有大者者不可以盈也

豫必有隨

康伯注順以動者衆之所隨孔疏曰鄭玄注云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅按豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服卽此上云有大而能謙必豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎大抵豫順以動卽謂誠能動物者也豫順而人不動者未之有也

物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀於木今本所无嗑者合也李本嗑上有噬字致飾然後亨則盡矣然李本作而剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以復

靖按剝之一陽窮於上復之一陽反於下復反也如人之他往而復反也故謂之復易乾鑿度云冬至人主與羣臣從八能之士作樂五日蓋所以慶其復也

頤者養也不養則不可動李本可下有以字故受之以大過

康伯注不養則不可動養過則厚

靖按鄭亘注以養賢者宜過於厚韓氏蓋本於鄭也王氏注大過云音相過之過義亦並同觀頤卦大亨以養聖賢亨曰大亨則養之過厚而為大過從可知矣王肅云過莫大於不養則以為過過失之

過孔疏云序卦以大過次頤明所過在養子雍以爲過過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過過失釋大過之名已具論之於經也

坎者陷也 康伯注過而不已則陷沒焉

靖按過而不已則陷如左傳晉楚過于鄢陵公陷于淖是其證也

離者麗也 王昭素本麗也下增麗必有所感故受之以咸二句非是

序卦傳下

有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子 康伯曰言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離

爲上經天道也咸至未濟爲下經人道也夫易六
畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道
人事偏於上下哉斯蓋守
文而不求義失之遠矣
靖按咸兌上艮下兌正秋也艮東北方之卦于時
爲冬自秋徂冬正男女嫁娶之時故以爲取女吉
也詩召南序云摽有梅男女及時也孔氏疏曰召
南之國被文王之化故男女皆得及時據東門之
楊傳云不逮秋冬則毛意以秋冬皆得成昏孫卿
曰霜降逆女冰泮殺止霜降九月也冰泮正月也
孫卿毛氏之師明毛亦然以九月至正月皆可爲
昏也又家語曰霜降而婦功成而嫁娶者行焉冰
泮農業起昏禮殺於此又云冬合男女春班爵位
邶詩曰士如歸妻迨冰未泮是其事也然則兌於
時爲秋萬物之所說也艮於時爲冬萬物之所止
也止而說男下女故爲取女吉也夫子述其義以
崇人倫之始以爲
下篇之首有以夫

夫婦之道不可以不久也故受之以恒

靖按震長男巽長女震上巽下有夫婦生育之道故於咸則云男女於恒則云夫婦

物不可以久居其所故受之以遯康伯注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也

靖按物之所該者甚廣與世升降有時而遯於高宗既乃遯于荒野微子我不顧行遯君臣之間皆有是道

進必有所傷何氏楷曰晉與漸皆進進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也夷者傷也傷於外者必反其家康伯注傷於外必反修諸內

靖按雜卦傳家人內也注意本此又雜卦明夷誅也注云誅傷也亦本此夷者傷也爲訓則是以誅

爲夷也義或未然

家道窮必乖康伯注家人之義爲嚴敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖

靖按家人有嚴君焉父母之謂也王氏曰家與其瀆寧過乎嚴謂此也家道窮則乖言縱其嘻嘻而失家節則乖戾矣韓注云家人尚嚴其悖必乖失其嚴矣

解者緩也緩必有所失故受之以損孔疏曰險難解釋物情舒緩故爲解也

靖按解難濟險利施於衆赦過宥罪亦有所緩者如周禮大司寇職凡民之有罪過未麗於法者坐諸嘉石役諸司空役訖則宥而赦之是也當此之時急撫字而緩催科少有所益多有所減故受之以損如此解緩字方於受之以損義有所關會

損而不已必益損五或益之十朋之龜孔疏曰朋者黨也龜者決疑之物也
靖按漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百爲大貝十朋公龜九寸直五百爲壯貝十朋蘇林曰兩貝爲朋不應以朋黨釋之

夬者決也決必有所遇李本无所字

姤者遇也姤彖本義曰姤遇也以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇
靖按剝盡則爲純坤十一月而一陽生聖人於陽之生幸其長則曰來復來者冀其復反之謂也夬盡則爲純乾至五月而一陰生聖人於陰之生慮其壯則曰姤遇遇者偶然相值之謂也聖人扶陽抑陰之義可見

革物者莫若鼎故受之以鼎康伯注革去故鼎取新既以去故則宜制器立

法以治新也鼎所以和
齊生物成新之器也
靖按下言主器者莫若長子則鼎之取新不但以
和齊生物而成新也鼎者傳世之重器鼎取新當
如商書云今嗣王新服厥命周書乃社于
新邑之新豈苐以和齊生物而成新哉

物不可以終動止之李本止上有動必二字**旅而无所容故受之以巽**康伯注旅而无所容以巽則得由入也
靖按下文云巽者入也不必又增以出字易乾鑿
度曰孔子學易偶筮其命得旅問於商瞿氏曰子
有聖知而无位後人以孔子爲旅人者此
也匪兕匪虎率彼曠野亦可謂无所容矣

渙離也序卦傳韓注渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反則遂乖離也
靖按說而後散之故受之以渙兌四之商兌以三
爲倿說因以商量裁制之而未敢寧則是離散六

三之黨與非乖離之離也

節而信之故受之以中孚 韓注孚信也既已有節則宜信以守之

靖按節承渙後整離散而制數度而人輒信之者柔在內而剛得中信發於中故也不然孚即信也既信之矣乃受之以中孚耶

有過物者必濟故受之以既濟

靖按既濟高宗伐鬼方三年克之本義曰言其久而後克戒占者不可輕動之義据竹書紀年殷武丁三十二年伐鬼方三十四年王師克鬼方氐羌來賓則是三年克之也蓋高宗德實文明勢當隆盛踰歷三年而克之所謂有過物者必濟也何當有不可輕動之戒觀商頌所稱道及未濟云三年有賞於大國此三年即克之之年也象復申之曰志行是美之非戒之也

朱子語類問序卦或以爲非聖人之書信乎曰此
沙隨程氏之說也先儒以爲非聖人之蘊某以爲
非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精
與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都
有在裏面問如何是易之精曰如易有太極是
生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精
靖按序卦者自應從卦說起何當溯八卦之前推
之四象兩儀又推之太極之始而與序卦夾雜也
序卦上曰有天地然後萬物生焉須是有一箇太
極生出儀象乃能相生於無窮此便是精何謂非
易之精乎韓康伯曰序卦之所明非易之蘊也蓋
因卦之次托象以明義是也沙隨程氏遂謂非聖
人之書是猶未深會康伯之義而爲之甚其
辭也須知聖人之立言表裏精粗无不到也